

प्रकाशक :—

कृष्णदास गांधी

मंत्री, वित्त, भारत सरकार, यंत्र.

संवाग्राम

पहली बार :—१०००

मूल्य—गाड याने

बापू की खादी

कल्पना का मूल :—हिन्दुस्थान के राष्ट्रीय आन्दोलन में खादी का स्थान विशेष महत्वपूर्ण है। खादी के द्वारा हमारी राष्ट्रीयता को एक नया रूप मिला है और उसका असर हिन्दुस्थान के राजकीय, आर्थिक तथा सामाजिक जीवन पर अंकित हो गया है।

खादी भावना का प्रारंभ स्वदेशी आन्दोलन से होता है। हम देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के पूर्व से ही स्वदेशी भावना का अदृश्य देश के नेताओं के अन्दर हो चुका था। दादाभाई नौरोजी, न्यायमूर्ति रानडे आदि नेताओं के ध्यान में यह बात आ चुकी थी कि देश की गुलामी और गरीबी को दूर करने के लिये देश के अयोग-बंधों को जिलाने की कोशिश करनी चाहिये। स्वदेशी की यह भावना, बंग-भंग के कारण बहुत प्रबल हो गयी। फलतः १९०५ की कलकत्ता कांग्रेस में विलायती माल के बहिष्कार और स्वदेशी माल को अुत्तेजन देने का प्रस्ताव पास हुआ। विलायती माल के बहिष्कार की भावना का आधार मिलते ही स्वदेशी आन्दोलन देश में चारों ओर फैल गया और देश में बनी चीजें अिस्तेमाल करने की ओर लोगों की प्रवृत्ति बढ़ी।

कपड़ा रोजमर्रा की सब चीजों से ज्यादा महत्व का होने के कारण और सब से ज्यादा ब्रिटेन से आयात होने के कारण, ब्रिटिश माल के बहिष्कार का प्रधान लक्षण ब्रिटिश कपड़ा ही हुआ। देश में

स्वदेशी कपड़ा तैयार करने की ओर लोगों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट हुआ, उसके लिये हाथ करवे के धंधे को पुनुरुज्जीवित करने का भी प्रयत्न होने लगा। स्वदेशी मांवन का लक्ष्य उस समय देश में बड़े-बड़े कारखाने खोलने व यांत्रिक औद्योगीकरण करने की ओर ही विशेष रूप से था। दूसरी ओर ग्रामीण औद्योग-धंधों को तथा हस्तकला को पुनुरुज्जीवित करने की दृष्टि भी लोगों में जागृत हुई थी। लेकिन कल-कारखानों के सहचारी भाव क्या होते हैं, उसमें देश की क्या हानि होता है, उससे जनता की पंगुपन की वृद्धि होने से किस कदर वे बेहोश तथा असहाय हो जाते हैं और उस कारण, चाहे जितना आध्यात्मिक लोक-सत्ता का विधान बनाता हो, जनता हमेशा ही किसी वर्ग या दल की मुट्ठी में रहती है, जिसका स्पष्ट चित्र उस समय के जननायकों को नहीं था। अतः स्वदेशी की बुनियाद गृह-औद्योगों पर रखने का आग्रह विशेष रूप से नहीं रहा।

असकी स्पष्ट भावना उस समय अकेले गांधीजी को ही थी। उन्होंने केन्द्रीकरण का अिन्द्रजाल क्या है, उसे मली भांति समझ लिया था। उन्होंने उसी समय समझ लिया था कि कल-कारखानों की बाढ़ से हिंदुस्थानी जनता शायद विदेशी कब्जे से मुक्त हो सकेगी, लेकिन उन्हें सच्चा स्वराज्य नहीं मिल सकेगा। किस तरह चित्र खोकर पैसेदार बनी हुई जनता कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती है, यह विचार गांधीजी ने दक्षिण-अफ्रिका में लिखी हुई अपनी "हिन्द स्वराज्य" नामक किताब में आज से ४२ वर्ष पहिले प्रकट किया था। आगे चलकर चरखे का जिक्र भी अिसी सिलसिले में उसमें आया है।

चरखे का उद्देश्य :—गांधीजी ने मौजूदा केन्द्रीय औद्योगवाद की विभीषिका को समझ कर उसके बदले में विकेन्द्रित, स्वावलंबी तथा संयमी

समाज व्यवस्था की कल्पना में चरखे की बात भी सोच ली थी। लेकिन चरखे की प्रत्यक्ष धारणा उनको नहीं थी। वे उस समय करवे को ही चरखा समझते थे। और दक्षिण-अफ्रिका से हिन्दुस्थान लौटने पर गांधीजी ने जय्य गुजरात में अहमदाबाद में आश्रम चार्ज किया तब आश्रम में करवे ही दाखिल किये गये। करवे के लिये सूत तो मिल का ही था। हाथ का सूत निर्माण करने की फिज़ में वे क्यों और कैसे पड़े जिसका रोचक वर्णन आत्मकथा में “खादी का जन्म” तथा “चरखा आखिर मिल गया” अिन शीर्षक वाले दो अध्यायों में स्वयं गांधीजी ने दिया है।

चरखे आश्रम में दाखिल होने पर सूत कातने, रुआ धुनने, पूर्ती बनाने आदि की क्रियाएं आश्रमवासियों ने एक-एक करके सीखना शुरू किया। उनमें सुधार करने की ओर गांधीजी खुद ध्यान देने लगे। हाथ बुनाआ के सुधार-संशोधन में श्री भगनलाल गांधी, गांधीजी के दाहिने हाथ रहे और उनके परिश्रम से खादी क्रियाओं में तथा चरखे आदि औजारों में काफी प्रगति हुई। उस समय गांधीजी का आश्रम खादी की एक प्रयोगशाला बना हुआ था।

स्वातंत्र्य की बुनियाद चरखा :—सन १९२० तक खादी का यह काम गांधीजी के आश्रम तक ही मर्यादित था। उसके बाद भारतीय राजनैतिक क्षेत्र में झूमने लगे जैसा गांधीजी का आविर्भाव हुआ। सारा राष्ट्र गांधीजी के नेतृत्व के नीचे आया। उसी समय से गांधीजी ने चरखे को राजनैतिक आन्दोलन की बुनियाद माना। उन्होंने देश भर में घूम-घूम कर “चरखे से स्वातंत्र्य” का नारा बुलन्द किया। सारे देश ने एक स्वर से इस नारे को दुहराया। फलस्वरूप भारत की राजनैतिक संस्था कांग्रेस ने भी चरखे को स्वातंत्र्य संग्राम की रीढ़ के तौर पर स्वीकार किया।

असहयोग के वे दिन जबदस्त हलचल के थे। लोगों को
 शिक्षण जुटाइ था। गांव-गांव में कॉंग्रेस कमेटियों द्वारा खादी का प्रचार
 होने लगा। कॉंग्रेस की सदस्यता का चंदा सूत के रूप में देने का भी
 प्रस्ताव पास हुआ। कॉंग्रेस के इस निर्णय के अनुसार देशभर में कॉंग्रेस
 कमेटियों द्वारा चरखे चालू किये गये, खादी तैयार हुआ और उसकी
 बिक्री आदि का काम भी चालू हुआ। स्वराज्य प्राप्ति के आन्दोलन का
 “खादी” एक महत्वपूर्ण अंग बन गयी तथा राष्ट्रीय झंडे पर चरखे का
 चित्र अंकित करके चरखे को स्वातंत्र्य के प्रतीक के रूप में देश ने
 स्वीकार किया। कॉंग्रेस के अधिवेशनों में खादी को लोकप्रिय बनाने
 और उसकी जानकारी देने की दृष्टि से प्रदर्शनों का आयोजन भी बुरी
 धक्त से शुरू हुआ।

१९२१ में देशभर में राष्ट्रीय शिक्षण के विद्यार्थी, विद्यालय तथा
 आश्रम कायम हुये। इन सब शिक्षण संस्थाओं ने अपने-अपने विद्यार्थियों
 को खादी की शिक्षा दी। जिस प्रकार शिक्षा प्राप्त नौ-जवानों ने देशभर
 में खादी का संदेश फैलाया।

सही स्थिति का बोध :— १९२१ के असहयोग आन्दोलन के
 दिनों में जोश में देश के सभी लोगों ने खादी कार्यक्रम को अपनाया।
 लेकिन यद्यपि स्वदेशी आन्दोलन से जिस बार खादी की आवश्यकता का
 भान लोगों में अधिक था, फिर भी गांधीजी की धारणानुसार खादी की
 आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि सब लोगों में नहीं थी। आन्दोलन के जोश में
 लोगों की रुझान चाहे जो हो, सारे देश में तथा कॉंग्रेस में चरखे के
 प्रान्तिकारी पहलुओं की स्पष्ट दृष्टि न रहना स्वाभाविक होया।
 वस्तुतः जब तक अंगरेज हमारे मुत्क पर राज करते रहे तब तक हमारा
 आन्दोलन एक संयुक्त मोर्चा सा बना रहा है। भारत के सभी तबके के

लोगों के लिये अंग्रेजी राज्य समाप्त करना विष्ट था। अतः अिस आन्दोलन में पूंजीपति, संघात वर्ग, संप्रदायवादी, मार्क्सवादी, गांधीवादी और शुद्ध राष्ट्रवादी सभी थे। पूंजीपति देखते थे कि जनता के शोषण का लाभ अधिकांश अंग्रेजों को मिलता है, अिसलिये अंगरेज चले जाने से पूरा हिस्सा अुन्हीं को मिलने लगेगा। अिसलिये वे चाहते थे कि अंगरेज जायें। संभ्रान्त वर्ग के लोग देखते थे कि अुनसे कम विद्वान तथा संपत्तिवान अंगरेज समाज में रोष तथा प्रतिष्ठा का पूरा हिस्सा अपना रहे हैं, अतः कदाचित् अुनके लिये अंगरेज हटने पर यह रोष और प्रतिष्ठा प्राप्त हो, अिसकी पूरी आशा थी। संप्रदायवादी समझते थे कि अंगरेज हटने पर वे देश में हिन्दू राज्य स्थापित कर सकेंगे। अुसी तरह अंगरेजों राज हटने पर मार्क्सवादी या गांधीवादी के लिये देश में अपनी अपनी धारणानुसार समाज-व्यवस्था कायम करना आसान होगा, अैसा खयाल था। जो लोग शुद्ध राष्ट्रवादी थे अुनके सामने अेक ही अुद्देश्य था कि अंग्रेज यहां से हटें। हालां कि शुरू शुरू में अिन खयालों का भी स्पष्ट रूप लोगों के होश में नहीं था। अुस समय तो आजादी का नारा ही प्रधान था। बाद को धीरे धीरे प्रच्छन्न भावनाओं स्पष्टता के साथ लोगों के दिमाग में आने लगीं। अिस प्रकार अंगरेजी राज्य के दिनों में पूषक् अुद्देश्य होते हुअे भी कॉंग्रेस अेक सम्मिलित मोर्चा बना हुअी थी। कॉंग्रेस के अेक मात्र नेता गांधीजी होने के कारण सब ही श्रेणी के लोगों को गांधीजी के चरखे को माग्यता देनी थी, क्यों कि गांधीजी का नेतृत्व पाने के लिये अितना मानना अुनके लिये जरूरी था।

अतः अत्र १९२३ में असहयोग आन्दोलन स्फुटित होने के साथ साथ चरखे का प्रथम जोश ठंडा होना स्वाभाविक था। कॉंग्रेस विविध पक्षी लोगों की संस्था होने के कारण कॉंग्रेस कमेटियों द्वारा खादी का काम चला नहीं सकता था। गांधीजी अुस समय अेल में थे। अिसलिये जो

लोग गांधीजी की धारणानुसार चरखे के माध्यम से ही जनराज्य स्थापित हो सकता है। ऐसा मानते थे। उनके लिये एक विकट परिस्थिति खड़ी हुई। वे कांग्रेस से बाहर भी नहीं आ सकते थे और कांग्रेस द्वारा खादी का ध्येय पूरा हो सकेगा, इसी आशा भी उनको नहीं थी। कांग्रेस के दूसरे लोग भी खादी के अंतिम ध्येय के बारे में सहमत न होते, दुःख भी राष्ट्रीय आन्दोलन संचालन के हेतु जनसंपर्क कायम रखना, विदेशी वस्त्र का बायकाट करना, गांधीजी का नेतृत्व प्राप्त करना आदि कभी कारणों से खादी को छोड़ नहीं सकते थे।

अखिल भारतीय खदर बोर्ड :— अग्रोक्त परिस्थिति को सामने रखकर कांग्रेस ने यह महसूस किया कि खादी के काम को व्यवस्थित करने के लिये एक बोर्ड बनाया जाय जिसके द्वारा खादी का काम ठीक से चल सके। फलतः १९२३ में कोकोनाडा कांग्रेस ने अखिल भारतीय खदर बोर्ड की स्थापना की, और उसके जिम्मे खादी का सारा काम दिया गया गया। जिससे पहिले देश भर में कांग्रेस कमेटियों द्वारा जो खादी का काम चल रहा था उस सब की जिम्मेदारी खादी बोर्ड पर आयी।

बोर्ड ने खादी काम को संगठित रूप देना शुरू किया, खादी सुस्पष्टि केन्द्र और खादी मंडार जगह जगह चालू किये गये, वस्त्र-स्वायच्छत्री होने की दिशा में लोगों को सुचेजित किया गया तथा कुछ खादी साहित्य प्रकाशन का काम भी हुआ।

अखिल भारत चरखा संघ :— दूसरे दो साल गांधीजी जेल से मुक्त हुये। उन्होंने देखा कि खादी बोर्ड कांग्रेस की एक समिति जैसा होने के कारण उसकी दृष्टि स्पष्ट होना संभव नहीं है। कुछ दिन कांग्रेस के जरिये अपना काम कर उन्होंने यह भी महसूस किया कि कांग्रेस

केवल राजकीय आजादी का ही काम कर सकती है। उसके द्वारा अहिंसक समाज रचना की दिशा में मौलिक क्रांति का आयोजन करने की आशा उन्हें नहीं रही। अतः आवश्यकता इस बात की थी कि देश में कोठी-ऐसा संगठन कायम हो जिसके द्वारा गांधीजी आर्थिक तथा सामाजिक क्रांति का प्रयोग कर सकें। कांग्रेस का रूप एक सर्वदलीय राष्ट्रीय संस्था का सा था। गांधीजी ने ऐसे संगठन को कांग्रेस के अंतर्गत रखने का ही सोचा जिससे कि एक-दूसरे की प्रतिक्रिया से दोनों शक्तिशाली हों।

अतः गांधीजी की सलाह के अनुसार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपनी २३ सितम्बर १९२५ की बैठक में "अखिल भारत चरखा संघ" की स्थापना की। वह प्रस्ताव इस तरह है।—

“चूंकि हाथ से कातने की कला और खादी का विकास करने के लिये इसके विषय की जानकारी रखने वाली संस्था स्थापित करने का समय आ पहुँचा है, और चूंकि अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि राजनीति, राजनैतिक झुंझ-पुंझ और राजनैतिक संस्था के नियंत्रण तथा प्रभाव से दूर रहने वाली संस्था के बिना ऐसा विकास नहीं हो सकता है जिस लिये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की स्वीकृति से इस प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस संगठन के अंतर्गत, किन्तु स्वतंत्र अस्तित्व और सत्ता रखनेवाली 'अखिल भारत चरखा संघ' नाम की संस्था स्थापित की जाती है।”

अखिल भारत चरखा संघ की स्थापना से खादी की प्रगति में एक निश्चित बल मिला, और उसने तेज कदम आगे बढ़ाना शुरू किया। उस वक्त देश भर में एक निराशा छाती हुई थी। राजनैतिक नेताओं का भरोसा जन-शक्ति पर नहीं रहा, अतः उन्होंने असहयोग की नीति एक तरह से छोड़ दी थी, और कौंसिल के प्रोग्राम को अपनाया था। ऐसी दशा में चरखा संघ की स्थापना से देश की जनता में नवीन

भाषा का संचार हुआ। उन्हें गांधीजी के नेतृत्व में एक मजबूत संस्था तथा सक्रिय योजना मिल गयी, और वे निरंतर खुन्ही के बीच में रहकर खुन्हीं शक्ति संचार का काम करने लगे।

तीन काल विभाग :— चरखा संघ तथा खादी के तीन काल-विभाग हो सकते हैं।

(१) १९२५ से १९३४ तक—खादी प्रसार काल।

(२) १९३५ से १९४४ तक—निर्वाह वेतन काल।

(३) १९४५ से —नवसंस्करण काल।

अब तीनों काल खंडों पर विचार करने से खादी व चरखा संघ की प्रगति का पूरा चित्र हमारे सामने आ सकेगा।

(१) खादी प्रसार काल :—अब काल में खादी के कार्य का विशेष लक्ष्य यह रहा कि सस्ती से सस्ती खादी बनायी जाय और अस्त-संस्तेपन से खादी की बिक्री को बढ़ाया जाय। खादी कार्य के शुरू में, कताबी, बुनाबी तथा तत्संबंधी क्रियाओं का टेक्निकल ज्ञान कार्यकर्ताओं को नहीं के बराबर था। जिसलिये शुरू शुरू में जो खादी तैयार हुआ वह बहुत मोटी, खुरदरी तथा देखने में भद्दी और टिकने में कमजोर होती थी। घर-घर घंघे पर ले जाकर, ग्राहकों को मनाकर नेता उन्हें बेचते थे। भूतदमा की दृष्टि से खादी खरीदने का लोगों में प्रचार किया जाता था। “खादी, अंधों की लकड़ी, मूर्खों की रोटी और विधवा का सहारा है”—स्वर्गीय जमनालाल बजाज का यह वाक्य उसी जमाने का है। उस समय जो मजदूरी दी जाती थी उससे एक कतिन दिनभर कताबी करके तीन से चार पैसे तक कमा पाती थी। उन दिनों देश की व्यक्तिगत दैनिक

औसत आमदनी केवल सात पैसे थी। तब कस्बियों को दूसरे काम के अभाव में ४ पैसे रोज भी मिलें यह कम महत्व की बात नहीं थी। जिससे लाखों बेकार स्त्रियों को काम मिलने लगा। खादी की उत्पत्ति बड़ी और धीरे-धीरे कपड़ा अच्छा बनने के कारण बिक्री की समस्या भी कुछ कम हुई।

जिसके बाद १९३० का सत्याग्रह आन्दोलन आया। आन्दोलन के कारण खादी की मांग बढ़ी। जिससे उत्साहित होकर चरखा संघ ने काम बढ़ाया। यह समय मंदी का था। जिसलिये लोगों की ओर से खादी और सस्ती बनाने की मांग थी। चरखा संघ भी अच्छी और सस्ती खादी बनाने की कोशिश करता रहा जिसके फलस्वरूप मंडारों में ३२" अर्ज की खादी तीन आने गज तक बेची जा सकी। मतलब यह कि खादी का कुछ किस्में, सस्ता भी में, गैर के कपड़े की बराबरी करने लगीं। जिस कारण भी खादी के प्रसार में बल मिला।

निर्वाह वेतन काल :—खादी को सस्ता करने के प्रयास ने जिसके अस्तेमाल करने का प्रसार तो जरूर किया, किन्तु उस प्रसार ने एक दूसरी समस्या खड़ी की? — और वह थी कामगारों की मजदूरी में कमी। यद्यपि कार्यकर्ताओं ने खादी को सस्ता बनाने की धुन में, जिस समस्या की अहमियत को नहीं समझा, लेकिन गांधीजी के ध्यान में यह बात फौरन आयी।

जेल से छूटते ही उन्होंने देख लिया कि खादी गलत दिशा में जा रही है। खादी सेवक उसे मिल की प्रतिद्वन्द्विता के आधार पर खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन खादी का धर्म ही प्रतिद्वन्द्वितावादी समाज को मिटा कर सहकारी समाज की स्थापना है। अतः यह आवश्यक था कि

खादी को प्रतिद्वन्द्विता के दायरे से बाहर निकाल कर उसके मूल सिद्धांत के आधार पर उसे खड़ा किया जाय। उन्होंने देखा कि ऐसी स्थिति आ गयी है कि अगर खादी के नैतिक पहलू पर जोर देने का निश्चित कदम न रखा जावे तो वह, जब तक लोगों में अंधरा जोश है तब तक के लिये, एक व्यापारी चीज के रूप में रह जावेगी और समय पाकर मर जावेगी। अतः गांधीजी ने सस्ती खादी बनाने की नीति का विरोध किया और निर्वाह मजदूरी का सिद्धान्त खादी पर लागू करने का नया विचार चरखा संघ के सामने रखा। निर्वाह मजदूरी का अर्थ यह है कि जिनसे हम काम करवाते हैं, फिर वह काम फुरसत के समय में भी क्यों न हो, उन्हें अितनी मजदूरी देनी चाहिये कि जिससे काम करनेवालों का अपनी मजदूरी से भरण-पोषण हो सके। गांधीजी ने कहा कि एक घंटे के काम के लिये कम-से-कम एक आना मजदूरी चरखा संघ अपने कामगारों को दे। गांधीजी के इस सुझाव से खादी-सेवकों में बड़ी घबड़ाहट हुई। क्योंकि सुनको दर या कि अगर खादी के दर बढ़ाये गये तो खादी की बिक्री अकदम कम हो जावेगी। फलतः कामगारों को अधिक मिलने के बजाय जो रोजी मिल रही है उससे भी हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन गांधीजी निर्वाह वेतन के सिद्धांत पर दृढ़ थे। उनके सामने तात्कालिक लाभ-हानि का सवाल नहीं था। उन्हें चरखा आन्दोलन को दिशाभ्रष्ट होने से बचाना था। खादी कार्य का मूल उद्देश्य स्वावलंबी समाज रचना है। अगर चरखे के कार्यक्रम का हर कदम उस उद्देश्य की दिशा में नहीं सुटता है तो वह गांधीजी का चरखा नहीं है। स्पष्ट है कि अगर संसार में स्वावलंबी समाज की स्थापना करनी है तो मनुष्य को कम-से-कम मौलिक आवश्यकता के लिये अपने हाथ से उत्पादन करना होगा। यह सही है कि प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक चीज का उत्पादन नहीं करेगा,

सहकारी समाज का यह अर्थ नहीं है। कुछ मर्यादित मान में श्रम-विभाग का अस्तित्व रहेगा ही। लेकिन गांधीजी के स्वावलंबी समाज का अर्थ है, शोषणहीन अहिंसक समाज। जिसका मतलब यह है कि सहकारी समाज व्यवस्था में श्रम-विभाजन की जो भी कल्पना हो उसमें अितना तो अवश्य होना चाहिये कि श्रम का विनिमय-मूल्य समान हो। अगर कोई व्यक्ति स्वावलंबन के लिये बल उत्पादन नहीं करता है तो साफ है कि वह उस समय कोई दूसरा काम करता है। जिसलिये उसको फुरसत नहीं है। ऐसी हालत में उसने समय में वह जो दूसरा काम करता है, उससे उसको जितना वेतन मिलता है, उसना ही वेतन चरखा कातनेवालों को देना, धर्म है। जो लोग गांधीजी की कल्पना के समाज में अपने काम की मजदूरी दूसरों के काम से प्रतिघंटा अधिक लगाने की चेष्टा करते हैं, वे शोषक हैं और अहिंसक समाज में उनका स्थान नहीं है। अतः गांधीजी ने साफ कहा कि "खादी का काम जिन कामगारों की सेवा के लिये चलाया जा रहा है उनको पेटभर खाना और तनभर बल नहीं दे सके तो हम उनकी सेवा नहीं उनका शोषण कर रहे हैं।" अग्त में १९३५ में चरखा संघ ने निर्वाह वेतन का प्रस्ताव स्वीकार किया। साथ-साथ उसने संघ का ध्येय, हिंदुस्थान के हर एक परिवार को उसकी बल संबंधी आवश्यकता खादी द्वारा पूरा करके उसको बल-स्वावलंबी बनाना है, ऐसा स्पष्ट कर दिया गया। जिस समय से चरखा संघ का दूसरा कालखंड शुरू होता है।

यद्यपि गांधीजी का कहना था कि आठ घंटे के काम के लिये आठ आना मजदूरी दी जाय लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से अकदम अितनी मजदूरी देना संभव नहीं था। जिसलिये चरखासंघ ने प्रांत-प्रांत में अक

कामगार को साधारणतः देहान में क्या मजदूरी मिलती है, इसकी जाँच करके दिनभर के आठ घंटे के काम के लिये तीन आने मजदूरी निश्चित की, और इससे कम मजदूरी खादी के काम करनेवालों को नहीं दी जानी चाहिये, ऐसा निश्चय किया।

अस काल की दूसरी विशेषताएँ :— कातनेवालों की मजदूरी बढ़ाने की समस्या पर चरखा संघ का ध्यान केन्द्रित होने से उनका कुशक्ता बढ़ाने की ओर भी ध्यान देना स्वाभाविक ही था। केवल मजदूरी की दर बढ़ा देने से अदृश्य की सिद्धि नहीं हो सकती थी। संघ को ऐसा सुपाय भी देखना था कि जिससे मजदूरी बढ़ने पर भी खादी के दाम अधिक न बढ़ें। यह तभी हो सकता था जब कि कातनेवालों की कारीगरी में सुधार हो, ताकि वे आसानी से और कम समय में अधिक उत्पादन कर सकें। इस दृष्टि से खादी के सरंजाम और अमली तरीकों में काफी सुधार किये गये तथा कामगारों को कताभी आदि शिक्षा देने का विशेष प्रयत्न किया गया। उनके औजारों की दुरुस्ती और मरम्मत की ओर भी अधिक ध्यान दिया जाने लगा और कामगारों से विशेष संबंध स्थापित करने की भी कोशिश की गयी। अब तक कामगारों को बहुत कम मजदूरी दी जाती थी जिसलिये उनको खादी पहिनने के लिये कहना संभव नहीं था। लेकिन जब निर्वाह मजदूरी दी जाने से संघ ने अपने कामगारों को खादीधारी बनाने का और उनकी मजदूरी से कुछ बचाने और उसकी उनको खादी देने का निश्चय किया, तब खादीधारी कामगारों से ही खादी का काम लेने की नीति बर्ती जाने लगी। कामगारों के रोजाना अस्तेमाल की गुड़, तेल, अनाज आदि चीजें सस्ते दामों में देने का प्रयत्न करने की भी कोशिश की गयी। मतलब यह कि

कामगारों की योग्यता बढ़ाने और उनको आवश्यक सुविधाओं करा देने की संघ की ओर से कोशिश की गयी। पहिले काल खंड में सारा ध्यान बिक्री की ओर ही रहा था, वह जिस काल खंड में कामगारों की सुन्नति की ओर केन्द्रित हुआ। यह जिस कालखंड की विशेषता है।

खादी राष्ट्रीयता का बैरोमीटर :— लेकिन मजदूरी बढ़ाने के कारण खादी के दाम भी बड़े और उसका असर खादी उत्पात्ति बिक्री पर हुआ। १९३४-३५ में खादी की उत्पात्ति जो करीब एक करोड़ वर्गगज होती थी, वह निर्वाह वेतन शुरू होने के बाद साठ लाख वर्गगज पर आ गयी। लेकिन यह हालत एक-दो वर्ष ही रही। १९३७ में देश के प्रान्त-प्रान्त में कमिसेरी मंत्रिमंडल कायम हुआ और देश के लोगों में नया उत्साह पैदा हुआ। खादी की मांग फिर धीरे-धीरे बढ़ने लगी और १९३८ में पुनः खादी की उत्पात्ति एक करोड़ वर्गगज पर पहुँच गयी। देश में जब-जब राष्ट्रीय आन्दोलन हुये तथा राष्ट्रीयता को जोर मिला, तब-तब खादी की मांग भी बढ़ी है। और इसलिये गांधीजी खादी को राष्ट्रीयता का बैरोमीटर कहते रहे हैं। निर्वाह वेतन लगाने से खादी के काम को धक्का लगेगा ऐसा खादी कार्यकर्ताओं के दिल में जो डर था वह इस तरह से बेबुनियाद साबित हुआ, और उनको विश्वास हुआ कि खादी महँगी हो तो भी देश उसे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि देश की आजादी का वह अनिवार्य कार्यक्रम बन चुका था।

सन ४२ का आन्दोलन :— इस तरह खादी का काम अपने पुराने विस्तार पर जा रहा था कि सन ४२ में 'भारत छोड़ो' आन्दोलन शुरू हुआ। सरकार ने भीषण दमन शुरू किया। गांधीजी और देश के नेतृओं को जेल में बन्द किया गया। चरखासंघ को भी सरकार ने

नहीं छोड़ा। संघ के मंत्री तथा बहुत से कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। संघ के कच्ची उत्पात्ति केन्द्र तथा मंडार बन्द कर दिये गये और सरकार ने उनपर ताला लगा दिया। कहीं-कहीं माल छीन लिया गया, कहीं माल में आग लगा दी गयी, तो कहीं माल लुटा दिया गया। कहीं-कहीं खादी उत्पात्तिविक्री करने की संघ को मनाही कर दी गयी। बिन सब बातों के कारण सन १९४२-४३ में चरखा संघ का कार्य बहुत अस्त-व्यस्त हो गया। सरकार के बिस दमन से बिहार और युक्तप्रान्त के खादी कार्य को सब से ज्यादा नुकसान पहुंचा, और वहां का काम लगभग बंद सा ही रहा।

बिसी वक्त युद्ध के कारण सब चीजों की तंगी शुरू हो गयी। सरकारी नियंत्रण का अभाव, व्यापारियों का काला बाजार, आदि कच्ची कारणों से लोगों को मिल का कपड़ा मिलना मुश्किल हो रहा था और मिल के कपड़े के भाव बेतहाशा बढ़ गये थे। मिल के कपड़े के भाव दुगुने-चौगुने हो जाने पर भी खादी के भाव वे ही थे। बिसलिये वह मिल के कपड़े से भी सस्ती मिल रही थी। अगर चरखा संघ का काम बिस समय पुर्णतः चलता होता तो संभवतः खादी का मूल अद्देश्य वस्त्रस्वावलंबन के काम में काफी प्रगति हुई होती। लेकिन खादी का कार्य बहुत अस्त-व्यस्त हो चुका था। उसके बड़े बड़े कार्यकर्ता जेल में पड़े हुये थे और जो बाहर थे उनपर भी सरकार की कड़ी नजर थी। बिसलिये वस्त्रस्वावलंबन का संगठन तो दूर रहा, मंडारों से लोगों की मांग पूरी करना भी मुश्किल हो गया।

विकेन्द्रीकरण :— सन ४२ के बाद युद्ध की परिस्थिति के कारण जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गयी वैसे वैसे खादी के दाम बढ़ने लगे। बाद

में कपडा, अनाज, आदि जीवन के लिये विशेष आवश्यक चीजों के अध्या-
दन, वितरण तथा मूल्य पर नियंत्रण लगाया गया और जिस कारण खादी
मंडारों पर टूटने वाले दीगर खादीधारी लोगों की मीड कम हो गयी, और
सच्चे खादीधारी ही खादी के ग्राहक रहे। फिर भी आन्दोलन के कारण
खादीधारियों की संख्या अितनी बढ़ चुकी थी कि केवल उनकी मांग पूरी
करना भी चरखा संघ के लिये असंभव था। इसलिये खादी का काम केवल
चरखा संघ के आधीन न रख कर स्थानीय लोगों की सहकारी संस्था
बना कर उनके द्वारा चलाना जरूरी लगा। अतः यह कि अगर वे ही
अपने लिये अपनी आवश्यकता की खादी तैयार कर लें तो सरकारी दमन,
हुलाबी की मुश्किलें, तरह तरह के अन्य कानूनी प्रतिबन्ध, आदि अडचनें
बहुत कुछ कम हों, और खादी की प्रगति में सुविधा हो। इस दृष्टि से
जेल के बाहर चरखा संघ के जो कार्यकर्ता थे अन्होंने खादीकार्य के
विकेन्द्रीकरण की योजना बनायी।

विकेन्द्रीकरण का प्रश्न खादी कार्यकर्ताओं के सामने था। उसी
वक्त सन् ४४ में संघ के प्रधान कार्यकर्ता जेल से मुक्त हुए, और गांधी-
जी भी जेल से बाहर आये। सरकार ने खादी काम को चोट पहुंचा भी थी
असका गांधीजी के दिल पर बहुत असर हुआ और खादीकार्य को नयी
दृष्टि से चलाने के अपने विचार अन्होंने खादी कार्यकर्ताओं के सामने
रखे। अन्होंने कहा कि "अगर सरकार की मेहरबानी पर खादी को जिन्दा
न रखना हो तो हमें खादी को घर की चीज बना देना चाहिये। याने
अब खादी का काम मजदूरी के बजाय वस्त्रस्वावलंबन के लिये होना
चाहिये। लोग खुद गांधी में ही जुलाहों से सूत बुनवा कर पहिनें तभी
खादी का सच्चा प्रचार हुआ ऐसा माना जावेगा। चरखा अहिंसा का

प्रतीक है, चरखे के पीछे जो अहिंसक जीवन का तत्वज्ञान है उसके द्वारा ही अहिंसक समाज की रचना हो सकती है, ऐसा समझ कर जब लोग चरखा चलावेंगे तभी वे सच्चे खादीधारी होंगे।" जिस विचार को सूत्रमय वाक्य में उन्होंने यों रखा :—

“कातो, समझबूझ कर कातो, काते वे खदर पहिनें, पहिनें वे जरूर काते।”

समझबूझ कर कातने का मतलब यह था कि जो चरखा चलावे वह उसके मूल तत्व को समझे। केवल बाजार में बिक जाता है या गांधीजी कहते हैं इसलिये न काते।

नवसंस्करण फाल :—साथ ही गांधीजी ने समझ लिया कि अब समय आ गया है कि जब खादी कार्य के असली मकसद की ओर कदम रखना है। उन्होंने अपनी स्वाभाविक दूरदर्शिता के कारण यह देख लिया कि अंगरेजी राज्य अब अस्तोन्मुख है। खादी का तात्कालिक अुद्देश्य—राहत द्वारा जनसंपर्क संपादन—प्रायः खत्म हो गया है। अुदयोन्मुख समस्या साम्राज्यवाद के हटने के बाद की समस्याओं थीं। अतः अब समय आ गया कि गांधीजी अपनी कल्पना के अनुसार समाज व्यवस्था की तैयारी में लगे।

गांधीजी ने चरखे को अहिंसा का प्रतीक कहा है। उनका कहना है कि “यदि अहिंसा की अुपासना करनी है तो चरखे को उसकी साकार मूर्ति, अुसका प्रतीक मान कर अुसे आँखों के सामने रखना होगा। मैं अहिंसा का दर्शन करता हूँ तब चरखे का ही दर्शन पाता हूँ”। अर्थात् खादीकार्य के नतीजे से अगर अहिंसात्मक समाज की स्थापना नहीं हुयी तो वह कार्य गांधीजी की दृष्टि में खादीकार्य ही नहीं है। अब प्रश्न यह

है कि अहिंसक समाज की स्थापना कैसे हो ? वस्तुतः हिंसा की प्रवृत्ति मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण की प्रवृत्ति के लिये हुआ है। अब अहिंसात्मक समाज की रचना का मतलब शोषणहीन समाज की रचना है।

शोषण का स्थान:—हमने इतिहास के पन्नों पर देखा है कि मनुष्य द्वारा मनुष्य का जो शोषण होता है वह मुख्यतः दो दिशा में है। मनुष्य के स्वार्थ और हिंसा को संयम में रखने के बहाने मनुष्य ने जो शासन का आविष्कार किया है वही शासन क्रमशः प्रसरित होकर अंशुक जीवन में अतिना अधिक घुस जाता है कि वास्तविक क्षेत्र से मानव स्वतंत्रता का छेप हो जाता है और वह केन्द्रीय संचालन के साधन के रूप में परिणित हो जाता है। इस तरह से आजादी छिन जाने से अंशुक आत्मा सूख जाता है। अंशुक हम आत्मा का शोषण कह सकते हैं। शोषण का दूसरा स्थान है मनुष्य का शरीर हजारों वर्षों से मानव समाज को ज्ञान, विज्ञान, व्यवस्था, प्रेरणा, नेतृत्व आदि चीजों को मुहय्या करने के बहाने कुछ अल्प संख्यकों की अंशुक सारी आबादी के अंशुक शोषण करती है। और क्रमशः अंशुक पद्धति का विकास होने से आज अंशुक शोषण धर्म द्वारा अंशुक वर्ग का संपूर्ण शोषण होने लगा है।

चरखे द्वारा अंशुक दुधारे शोषण को समाप्त करना है, तो चरखे का कार्यक्रम अंशुक दिशा में होना चाहिये, यह गांधीजी ने महसूस किया और चरखे के अंशुक मकसद को बताते हुअे अंशुकोंने कहा कि “आपको जो चरखा मैंने दिया है वह अहिंसा के प्रतीक के रूप में दिया गया है, अगर यह बात अंशुकें पूर्व आपको मैंने नहीं कही तो वह मेरी त्रुटि है।” वस्तुतः गांधीजी की अंशुक त्रुटि नहीं थी। अंशुकोंने सन १९२१ से अंशुक तक बार-बार हमें अंशुक बात को बताया है। लेकिन सन ४५

में मुन्होंने चरखा संघ के सारे कार्यक्रमों को जिस दिशा में बदलने पर जोर दिया, अतना जोर मुन्होंने पहिले कभी नहीं दिया था। मुन्होंने पहिले चरखे द्वारा राहत पहुंचाने की बात को काफी महत्व दिया था। लेकिन अब मुन्होंने समझ लिया कि राहतवाला जमाना खत्म हो गया है। जिसलिये मुन्होंने जोर देकर कहा कि—“खादी का एक युग समाप्त हुआ। खादीने शायद गरीबों का एक काम कर लिया है। अब तो गरीब वस्त्रस्वावलंबी कैसे बनें, खादी कैसे अहिंसा की मूर्ति बन सकती है, बताना रहा है। वही सच्चा काम है, सुझावें प्रदा बतानी दे।”

अब प्रश्न यह है कि मानव समाज में अहिंसात्मक समाज कायम करने के लिये यानी दोनों प्रकार के शोषण को समाप्त करने के लिये हमें क्या करना है? शताब्दियों से मनुष्य में इस शोषण के चंगुल से मुक्त होने की कोशिश की। केन्द्र के हाथ से मुक्ति पाने के लिये उसने फ्रान्स की क्रांति से सामन्तवादियों का नाश किया। उसने सोचा कि ऐसा करने से उसको आजादी मिल जायगी। लेकिन जिसी चेष्टा के साथ साथ में वह अपने जीवन को कायम रखने के लिये सहूलियत के मोह में फंस गया। उसने उत्पादन कार्य के आसानी के लिये बाण्णीय यंत्र की सृष्टि की। लेकिन जिसने जनता की जिन्दगी की आजादी की सामग्री पैदा करने के लिये यंत्रों पर अधिकार किया वे पूंजीपतियों के रूप में मानव समाज की छाती पर अधिक जबरदस्ती से बैठ गये, मुनके शोषण के लिये।

अब पूंजीपतियों ने जनता की जिन्दगी के सारे साधन जिस कदर अपने कान्जे में कर लिये कि जनता को अन्न के बिना अपने जान को कायम रखना असंभव हो गया। नतीजा यह हुआ कि

वर्ग-शासन का यंत्र और उत्पादन का यंत्र दोनों अपने कब्जे में करके वे मनुष्य की आत्मा तथा शरीर का शोषण और गहराबी से करने लगे । क्यों कि मजबूर जनता के लिखे-अनुके शिकंजे के तन्त्रों से दबे रहने के बजाय दूसरा और कोई उपाय ही नहीं रहा । वे पूँजीवादी शोषण के दलदल में जिस प्रकार फँस गये कि उनकी आजादी की समस्या जहाँ के तहाँ रह गयी ।

जिस स्थिति से छुटो पाने के लिये मनुष्य ने रस्स में फिर से क्रांति की । लेकिन यही सहूलियत के मोह में पड़े रहने के कारण उन्होंने शासन तथा उत्पादन यंत्र को केन्द्रित ही रखा और अकेले ही दल के हाथ में सारे झंझटों के संचालन का बोझ ढाक कर निश्चिन्त होना चाहा । लेकिन जनता की निश्चिन्तता से लाभ उठा कर अपने अधिकार को मजबूती से संगठन करने के उद्देश्य से सारी जनता को जिस दल ने दबा रखना चाहा । नतीजा वही हुआ कि जनसाधारण मुक्ति नहीं पा सका ।

गांधीजी का समाधान :— गांधीजी चरखे के कार्यक्रम से जनता द्वारा मुक्ति की जिस प्रकार बार बार विफल चेष्टा को समाप्त करना चाहते थे । वे, मनुष्य की मौलिक आवश्यकता की पूर्ति तथा उसकी आन्तरिक व्यवस्था के लिये उन्हें स्वावलंबी बनाना चाहते थे । क्यों कि जब तक मनुष्य अपनी आत्म-व्यवस्था नहीं कर लेगा तब तक उसे केन्द्रीय शासन के मरोसे रहना पड़ेगा । और आवश्यकताओं की पूर्ति में स्वावलंबी हुये बिना उसे केन्द्रीय तंत्र का मोहताज रहना पड़ेगा । जिस तरह केन्द्रीय तंत्र की चंगुल से छूट कर मुक्ति की सांस उसे नहीं मिल सकेगी । इसीलिए दुनिया में मनुष्य को सीधा रखने के लिये जो अकट राज्यवाद का सिलसिला चल गया है उसको समाप्त

कर वे जनवाद को स्थापित करना चाहते थे। और जिन्दगी की साधन-प्राप्ति के लिये केन्द्रीय पूंजी की अनिवार्य आवश्यकता का नाश करके जनता के जीवन को खुनके शरीरश्रम के आधार पर कायम करना चाहते थे। अर्थात् वे पूंजीवाद का नाश कर श्रमवाद स्थापन करना चाहते थे। ऐसा करने से ही मनुष्य युग युग की आशा को फलवती कर सकता है। क्यों कि यह स्पष्ट है कि जिसके हाथ में जान होगी वही मालिक होगा। अगर जनता के जान का आधार पूंजी है तो मालिक होगा वह जिसके अधिकार में पूंजी होगी, चाहे वह व्यक्ति, वर्ग या दल हो; और जब जान का आधार श्रम होगा तो मालिक होगा वह जिसके अधिकार में होगी "श्रम शक्ति" याने श्रमिक।

चरखा संघ का नया प्रस्ताव:— पूंजीवाद का नाश करके श्रमवाद की स्थापना तभी हो सकती है जब समाज की अर्थनीति केन्द्रीकरण का आधार छोड़ विकेन्द्रीकरण तथा स्वावलम्बन के आधार पर रहे। १९४४ के आखिर में जेल से छोटते ही गांधीजी ने समझ लिया था कि अब चरखासंघ को उपरोक्त नीति तुरंत अपनानी चाहिये। अगर संस्था की नीति स्वावलम्बन और विकेन्द्रीकरण के आधार पर कायम करना है तो सब से पहिले चरखा संघ के कार्यक्रम को उस आधार के अनुसार परिवर्तित करना जरूरी है। यद्यपि यह सही है कि खादी की उत्पाति का काम देहातों में फैला हुआ था और उसका बाहरी रूप विकेन्द्रीकरण का ही था, फिर भी चरखा संघ की कार्य-पद्धति केन्द्रीकरण के तरज पर संगठित रही। विसलिये भिस बारे में उनसे चर्चा करते हुये जब चरखा-संघ के मंत्री ने कहा कि संघ के उत्पाति-केन्द्र तो विकेन्द्रीकरण हैं तो गांधीजी ने भिसे नहीं माना। उन्होंने कहा "आपने जब कहा कि

उत्पत्ति-केन्द्र में तो विकेन्द्रीकरण है ही, तभी मैं कहने जा रहा था कि नहीं है। मसलन लंकाशायर में भी कपड़ा घरों में बनता है लेकिन घरों के उपयोग के लिये नहीं। घर-घर में सब कुछ बनता है, जो मालिक हैं उनके लिये। उसे विकेन्द्रीकरण कहना अनर्थ होगा। वैसे ही जापान में सब का सब सरकार के लिये घर-घर में सब कुछ बनता है, लेकिन सरकार ने सब का केन्द्रीकरण कर रखा है। चीजें घरों में ही बनती हैं, बनाने का ढंग भी अंग्लैंड से बढिया है, लेकिन घरवाले उसमें से कुछ भी अपने उपयोग के लिये नहीं रख सकते। यह या तो सरकार कराती है या कहिये दो-चार व्यापारी सरकार के लिये कराते हैं। फिर उन चीजों को देश-देश के बाजारों तक पहुँचाने के लिये जहाज वगैरा सब कुछ सरकार ही देती है, और बिस तरह अन्यान्य देशों का धन अपनी तरफ खींच लाती है। लंकाशायर का भी वही हाल है। वहाँ मिलों में लाखों धोतियां बनती हैं लेकिन उन्हें यदि वहाँ खरीदना चाहे तो नहीं मिलेंगी। सब हिंदुस्थान के लिये मद्रास, बंबई, कलकत्ता आँगी, वैसे ही अफ्रीका के लिये जो माल बनेगा वह वहाँ जायगा। बिन सब को मैं विकेन्द्रीकरण नहीं कहूँगा।

हमने भी वही किया। हमारे कारीगर बितना ही जानते हैं कि वे चरखा संघ का काम करते हैं, और तैयार माल उसीको देना है। हमने मजदूरी बढाई, कारीगर खुश हुअे। यदि हम इस नतीजे पर पहुँचे हों कि खादी बेचने की चीज नहीं है, पहनने की चीज है, तभी मानना चाहिये कि हम खादी का संदेश पूरा समझ गये और खादी की शक्ति की मर्यादा भी जान गये।

प्रस्तुत: केन्द्रीय पूंजी तथा केन्द्रीय व्यवस्था द्वारा जो काम चलता है वह देशभर में फैला हुआ होने पर भी विकेन्द्रीकरण नहीं है, स्वाव-

लेबन तो वह है ही नहीं। समाज में उत्पादन, वितरण तथा उपयोग के नाम से तीन अलग-अलग संस्थाओं का सृष्टि केन्द्रिय, उपयोगवादी अर्थशास्त्र ने का है। श्रमवादी स्वावलंबी अर्थशास्त्र जिन तीनों संस्थाओं को नहीं मानता है। क्यों कि स्वावलंबन का अर्थ यह है कि उत्पादक खुद ही उपभोक्ता हो। जिस अर्थनीति में वितरण को कोई स्थान नहीं है। यही कारण है कि गांधीजी ने अपनी कल्पना के आदर्श समाज की स्थापना की दिशा में कदम रखने के लिये चरखा संघ के सामने यह प्रस्ताव रखा कि जब संघ को उत्पात्ति-विक्री का काम छोड़ कर बस स्वावलंबन के आधार पर सम्प्र-प्राप्तसेवा का काम हाथ में लेना चाहिये, तो जो लोग संघ द्वारा चलाये हुये अितने बड़े काम को खतम करना नहीं चाहते थे, उनके यह कहने पर कि उत्पात्ति-विक्री का जैसा काम चल रहा है उसे दूसरी संस्थाओं को और चरखा-संघ खादी के जिस मूल नीति के अनुसार कार्यक्रम बनाये, उन्होंने कहा “मेरे सामने जो चित्र है उसमें खादी दूसरे को सीपने की बात नहीं आती !! और तमाम खादीकाम करने वाली संस्थाओं को चरखे के मूल अद्देश्य की दिशा में कदम अठाने पर जोर दिया।

अतः चरखे द्वारा गांधीजी के असली मकसद को और कदम रखने के लिये यह जरूरी हो गया था कि चरखा संघ तथा दूसरी खादी संस्थाएँ सिर्फ वेचने के लिये खादी बनाना बंद करके ऐसा कार्यक्रम बनायें कि जिससे खादी द्वारा गांधीजी जो आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक क्रान्ति करना चाहते थे, उसका बोध करा कर जनता को सही आजादी याने स्वायत्त की ओर प्रवृत्त करने की दिशा में प्रगति हो सके।

अपरोक्त अद्देश्य-सिद्धि के लिये गांधीजी की प्रेरणा से चरखा संघ ने निम्नलिखित प्रस्ताव द्वारा संघ की कार्यनीति में आमूल परिवर्तन करने का संकल्प किया।

“चरखे की जड़ देहात है और चरखासंघ की पूर्ण कामना-पूर्ति देहातों तक विभक्त होकर देहात की समग्र सेवा करने में है। भिस ध्येय को खयाल में रखते हुये चरखासंघ की यह सभा भिस निर्णय पर भाती है कि संघ की कार्य-प्रणाली में निम्न लिखित परिवर्तन किये जायें।

(१) जितने सुयोग्य कार्यकर्ता तैयार हों और जिनको संघ पसंद करे वह देहातों में जायें।

(२) बिक्री मंडार और उत्पत्ति-केन्द्र मर्यादित किये जायें।

(३) शिक्षालयों में आवश्यक परिवर्तन किये जायें, परिवर्धन किये जायें तथा नये शिक्षालय खोले जायें।

(४) जितने क्षेत्र घाले कि जो अेक जिले से अधिक न हों, यदि नयी योजना के अनुसार काम करने के लिये स्वतंत्र और स्वावलंबी होना चाहें और अुन्हें यदि संघ स्वीकार करे, तो अुतने क्षेत्र में चरखा-संघ अपनी ओर से काम न करे और जब तक वहां काम चरखा संघ की नीति के अनुसार चले, अुसको मान्यता और नैतिक बल दे।

(५) चरखा संघ, ग्रामोद्योग संघ, हिंदुस्थानी-तालीमी संघ, गोसेवा संघ और हरिजन सेवक संघ, जिन संघों की अेक सम्मिलित समिति बनायी जाय, जो समय-समय पर अिकट्ठी होकर नयी कार्य-प्रणाली के अनुकूल आवश्यक सूचनाओं निकाला करे।”

समाज में श्रेणीहीनता की आवश्यकता :—अुपरोक्त प्रस्ताव के साथ-साथ गांधीजी ने चरखा संघ के सामने यह प्रस्ताव रखा कि अगर

लोगों को वस्त्र पहिनना है तो उन्हें कातकर ही पहिनना चाहिये और मुल्क में इसे व्यवहारिक रूप देने के लिये उन्होंने कहा कि जो लोग खादी खरीदें वे रुपये में कम से कम दो पैसे का सूत, खुद कातकर या अपने परिवार में कतवाकर दें। दुनिया में कभी अहिंसक समाज बनना है तो आज समाज में जो श्रेणी-विषमता चल रही है उसका अंत करना ही होगा। एक वर्ग शरीरश्रम से उत्पादन करे और दूसरा उसके हित संपादन करके देने के बहाने शोषण करे तो अहिंसात्मक समाज की कल्पना करना वृथा है। अगर श्रेणी-विषमता का लोप करना है तो संसार में एक श्रमिक वर्ग ही रह जाय ऐसी स्थिति पैदा करनी होगी। यह तभी हो सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति शरीरश्रम से उत्पादन करने लगे। प्रत्येक व्यक्ति कम से कम अपने कपड़े के लिये तो काते, यह कदम शोषकों को उत्पादन कार्य में लगाकर, उत्पादक याने श्रमिक वर्ग में परिणित करने की एक इत्कासी सक्रिय चेष्टा मात्र है। संसार में यदि श्रमिकों का एक ही वर्ग रखना है तो आज जो लोग बिना श्रम किये संसार की उत्पादित सामग्री का उपभोग करते हैं उनका विघटन करने की आवश्यकता है। गांधीजी इसे अहिंसात्मक तरीके से ही करना चाहते थे, और वह तरीका है वर्ग परिवर्तन का। क्यों कि वर्ग-विषमता की समस्या का समाधान दो ही तरीके से हो सकता है, एक है। वर्ग-परिवर्तन, और दूसरा वर्ग-संघर्ष। वर्ग संघर्ष का तरीका हिंसात्मक होने से गांधीजी द्वारा प्राण नहीं हो सकता था।

दूसरी बात यह है कि चरखा अगर स्वावलंबन का प्रतीक है तो खादी पहिननेवालों को स्वावलंबन का सिद्धान्त मानना ही चाहिये, नहीं तो खादी का कोई तात्त्विक अर्थ नहीं निकलता है। समाज की

व्यवस्था स्वावलंबन पद्धति के आधार पर कायम करना है तो जो लोग केन्द्रीय व्यवस्था को नहीं मानते हैं उन्हें स्वावलंबन व्यवस्था स्वीकार करनी ही चाहिये। स्वावलंबन को अिनकार करके खादी पहिने का कोधी मतलब ही नहीं होता है। सूतशर्त द्वारा गांधीजी यही चाहते थे कि खादी वही पहिने जिसे खादी के मूल तत्त्व पर आस्था तथा श्रद्धा हो।

अिसके अलावा गांधीजी ने, चरखा संघ के अिस क्रान्तिकारी कदम को कामयाब करने के लिये देश के नौजवानों से अपील की। उन्होंने कहा कि सात लाख नौजवान अपना वर्ग-परिवर्तन कर किसान और मजदूरों में समरस हो जायँ, फिर अुनके साथ मिलकर नया क्रान्ति के अप्रदूत बनें। मतलब यह कि सात लाख नौजवान जनता में प्रेरणा तथा नेतृत्व का विकास कर अुन्हें सर्वांगीण स्वावलंबी बनायें, ताकि जिन सेवाओं के बहाने शोषक वर्ग अुनका शोषण करते हैं, अुसे अस्वीकार कर वे अपने को शोषित होने से अिनकार कर सकें, दूसरी ओर खादी के लिये आंशिक सूत कतवा कर देश के असंख्य नर-नारियों का मानसिक रुझान अुत्पादक वर्ग से अेकात्मता की दिशा में छे जाकर मुल्क भर में वर्गहीन समाजरचना की ओर क्रान्तिकारी यातावरण की सृष्टि हो सके।

अुपरोक्त प्रस्ताव के बाद गांधीजी ने 'हरिजन' तथा 'खादी जगत' के माफ़ित अपनी नयी योजना का देश भर में प्रकाश डालना शुरू किया और देश भर के कार्यकर्ताओं की दृष्टि अपनी ओर आकर्षित करने में वे लगे।

राजनैतिक स्थिति में परिवर्तन:— जिस बीच कांग्रेस कार्य-समिति के सदस्य जेल से छूटे और थोड़े ही दिनों में कांग्रेस के दूसरे प्रान्तीय नेताओं की रिहा भी हुई। उनके बाहर आने से वातावरण में कुछ परिवर्तन हुआ। चोटी के नेता से लेकर मामूली कांग्रेस जनता तक अधिकांश लोगों ने गांधीजी की जिस नयी योजना का विरोध किया। सूतशर्त लगने से वे नाराज भी हुए। उन्होंने इसको गांधीजी की जबर्दस्ती माना, क्यों कि उनकी राय में, सूतशर्त यह कांग्रेस को जबरदस्ती गांधीजी की अर्थनीति मनवाने की चेष्टा थी। कांग्रेस ने पदाधिकारियों के लिये यह लाजमी किया था कि वे आदतन खादीधारी हों। सूतशर्त के नतीजे से कांग्रेस के पदाधिकारियों के लिये यह लाजमी हो गया था कि वे अपने परिवार में कताभी दाखिल करें। पहिले ही कहा जा चुका है कि कांग्रेस विविध विचारधारा माननेवालों का एक संयुक्त मोर्चा थी। उनमें अधिकांश केवल राष्ट्रवादी थे, जिनको कि गांधीजी के आर्थिक तथा सामाजिक क्रान्ति के तरीकों पर आस्था नहीं थी। अतः कांग्रेसजन का विरोध स्वाभाविक ही था।

लेकिन गांधीजी ने १९२५ में चरखा संघ को जिसलिये स्थापित किया था कि वे इसके जरिये खादी के मूल अद्देश्य की ओर बिना रुकावट के आगे बढ़ सकें। वे संघ को अपनी धारणानुसार समाजक्रान्ति का साधन बनाना चाहते थे। साथ ही वे यह नहीं चाहते थे कि किसी पर अपनी राय लादे। जो लोग गांधीजी के अर्थ तथा समाज नीति पर विश्वास नहीं करते हैं वे अपने तरीके से ही काम करें। गांधीजी की यह नीति सदा ही रही। जिसलिये चरखा संघ की नयी नीति चलाने के बारे में वे अटल रहे और कांग्रेस को उन्होंने यह सलाह दी कि वे खादी की शर्त हटा दें। उन्होंने तो स्पष्ट और दृढ़ता के साथ तमाम

कार्यकर्ताओं को संबोधित करके पहिले ही कह दिया था कि—
 "यदि आप खादी के क्षेत्र को यहीं तक सीमित रखेंगे कि वह गरीबों को रोटी दे, तो खादी अहिंसा द्वारा स्वराज्य प्राप्त करने में सहायक नहीं हो सकती। मैं यह नहीं चाहता। अगर सूत छेने की शर्त पर जोर देने के परिणाम स्वरूप मैं अकेला ही खादी पहिनेवाला रह गया तो भी मैं इसकी चिन्ता नहीं करूंगा। आपने खादी को अहिंसा का प्रतीक माना है। आपने इसे स्वराज्य-प्राप्ति का साधन भी माना है। यदि परमात्मा की यही इच्छा है कि खादी मर जाये तो मैं इसे अपनी स्वामयिक मीत ही मरने दूंगा, लेकिन आप इसे अपनी भीरुता तथा विश्वास की कमी के कारण न मार डालें।"

अब इसी समय ब्रिटिश सरकार से कांग्रेस की बातचीत होने लगी, गांधीजी भी इसी काम में फँसे रहे। फिर देश की आजादी मिली और साथ-साथ मुल्क की राजनैतिक जिन्दगी में अकसमीय सुपल-पुपल हुआ। गांधीजी और मुल्क के अधिकांश लोगों के दिमाग इसी में खुलने लगे। नतीजा यह हुआ कि इस दरम्यान गांधीजी ने जिस महान् क्रान्ति के सुबूदेक्ष्य से चरखा संघ के नवसंस्करण की बात की, उसको रूप देने के लिये उनको अशक्य ही नहीं मिला। नवसंस्करण का प्रस्ताव हुआ। लेकिन गांधीजी तथा देश के मुख्य कार्यकर्ताओं का ध्यान दूसरी ओर फँसा रहने के कारण नयी योजना का कार्य चरखा संघ के साधारण छोटे कार्यकर्ताओं के हाथ में पड़ कर एक जड़-नियम रूप में रह गया। इससे योजना को न तो कुछ नयी प्रेरणा मिली और न इसमें विशेष प्रगति ही हुई। सूत-शर्त लग गयी लेकिन उसके आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक पहलुओं की चर्चा गांधीजी के कुछ लेखों के सिवाय दूसरे जरिये मुल्क में फैल नहीं सकी। नतीजा यह हुआ कि सारा कार्यक्रम कुछ अचेतन-सा चलने लगा।

गांधीजी के निधन के बाद:— ३० जनवरी १९४८ के गांधीजी के निधन से सारा देश कर्कष्य-विमूढ़ सा हो गया। अब तक सारा मुल्क और विशेष कर रचनात्मक कार्यकर्त्ता अपने काम के दूर छोटे-छोटे घेरे के लिये गांधीजी के पास पहुँच जाते थे। अब खुद अपना रास्ता अपने आप निकालना था। उनके सामने क्षणिक बंधक दिखाओं देना स्वाभाविक ही था।

रचनात्मक कार्यकर्त्ता, गांधीजी के मार्ग पर अपनी प्रेरणा से किस तरह चल सकें इस पर विचार करने के लिये, मार्च के द्वितीय सप्ताह में सेवाग्राम में सम्मिलित हुये, और गांधीजी के कार्यक्रम के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। चर्चा में जो मार्ग-दर्शन मिला उसके अनुसार हरेक संस्था ने अपनी अपनी बैठक की और नयी योजनाएँ बनायीं। देश के राजनैतिक अवल-पुच्छ के कारण गांधीजी के नवसंस्करण का जिस तरह अमल होना चाहिये था वह न हो सका था, अतः इस समय चरखा संघ का ध्यान इस दिशा में केन्द्रित होना जरूरी था। ऊपर काँग्रेस ने भी गांधीजी की सलाह के अनुसार काँग्रेस के सदस्यों पर से आदतन खादी पहिनने की शर्त को हटाया तो नहीं, बल्कि विधान के अनुसार उसका दायरा और बड़ा दिया। देश की बहुतसी खादी संस्थाओं की ओर से भी सूत-शर्त का विरोध जाहिर होता रहा। जिन तमाम-प्रश्नों को चरखा संघ के ट्रस्टी मंडल ने गहराओं से विचार किया। सारे पहलुओं पर चर्चा होकर यही ठीक लगा कि चरखा संघ तो गांधीजी के बताये हुये मूल अद्वैत की ओर ही अपना ध्यान केन्द्रित करे और मुल्क की दूसरी संस्थाओं की जैसी मजी बैसा करने दे। चरखा संघ अपने सिद्धान्त को कायम रखते हुये जितनी मदद कर सके, करे।

अब प्रश्न यह सुठा कि चरखा संघ अिन खादी का काम करने-वाली संस्थाओं को प्रमाण-पत्र दे या नहीं। सन् ४५ में नवसंस्करण की बात करते समय गांधीजी की राय अिस बारे में स्पष्ट थी। अुनकी राय में खादी व्यापार की चीज ही नहीं थी। यही कारण है कि जब अिस काम को दूसरे लोगों को सौंपने की बात चली थी तब गांधीजी ने कहा था कि "खादीकार्य को दूसरों के सुपुर्द करने की बात ही नहीं आती। हम तो शहरवासियों को अितना ही कह देंगे कि यदि खादी पहनना है तो अुसका जो शास्त्र छूँटा है, वही है। वह केवल अर्थ-शास्त्र ही नहीं बरिक् अनिवार्य रूत से नीति-शास्त्र भी है। अिसीसे सब को अपनी-अपनी खादी बनानी होगी।" अिसलिये खादी का व्यवसाय करनेवालों को प्रमाण-पत्र देकर अुनको हम संघ की प्रंतिष्ठा नहीं देंगे। हम अुनके क्षेत्र से ही निकल जावेंगे ताकि प्रमाण-पत्र का कोअी अर्थ ही न रहने पावेगा। अितनी ही मर्यादा रखेंगे कि अिर्द-गिर्द के देहातों में कोअी काम चलता हो और वहाँ हमारे पास कोअी खादी बच जाय और यदि वह शहरवालों के काम की हो तो ये भले ही ले जायें।"

अुपरोक्त बातों का खयाल रखते हुअे चरखा संघ के सामने यह भी विचार आया कि हम प्रमाण-पत्र से निकल जायें। लेकिन काँग्रेस ने नये विधान में खादी-शर्त व्यापक बना कर जो बड़ा कदम सुठाया, अुस कारण अुनको धोखा न हो अिसकी भी कुछ नैतिक जिम्मेवारी चरखा संघ की थी। देश के कुछ दूसरे लोग भी यह चाहते थे कि खादी की शुद्धता संबंधी धोखे से बचने के लिये चरखा संघ के संगठन का लाभ अुन्हें मिले। संघ ने अिन बातों पर विचार किया और अंत में मध्यम मार्ग का निर्णय कर निम्न प्रस्ताव पास किया :—

॥ काँग्रेस पंचायत के सुम्मीदारों के लिये खादी पहनना लाजमी करके काँग्रेस ने एक भारी कदम उठाया है, ऐसा चरखा संघ महसूस करता है। जिसलिये सहूलियत से खादी मुहैया हो, जैसे खयाल से खादी को प्रमाणित करने की शर्तों में से सूतशर्त को चरखा संघ उठा लेता है। प्रमाणित करने की बाकी की शर्तें, जो कि खादी की शुद्धता और मजदूरी के हित में हैं, रहेंगी। जितना करने के उपरान्त चरखा संघ अपना पूरा ध्यान इसके आगे वस्त्र-स्वावलंबन पर ही देगा। यानी उत्पत्ति-बिक्री का कार्य केवल उत्पत्ति-बिक्री के लिये, वह नहीं करेगा। वस्त्र स्वावलंबी लोगों को पूर्ति में अगर कुछ खादी वह दे सका तो वह देने की कोशिश करेगा। चरखा संघ को जिस तरह अपने को परिवर्तन करने में जो समय लगेगा, उस दरम्यान चरखा संघ के द्वारा जो बिक्री होगी वह उसी तरह सूतशर्त से होगी जैसी अभी है।”

संघ की नयी योजना :—अपर के प्रस्ताव से स्पष्ट है कि संघ ने प्रमाणित संस्थाओं को अपने ढंग से काम करने की अजाजत देकर जिन मित्रों को गांधीजी की खादीकार्य की मूल नीति से मतभेद था उनके विरोध से संघ मुक्त हुआ और अब निश्चित होकर अपना कदम आगे उठा सकता था। अब उसका ध्यान नयी नीति के व्यावहारिक स्वरूप की ओर गया।

खादी द्वारा मुल्क को अगर आर्थिक तथा सामाजिक क्रान्ति की दिशा में ले जाना है तो यह जरूरी है कि संघ के स्वरूप में परिवर्तन हो। जितना बड़ा क्रान्तिकारी आन्दोलन चरखा संघ एक सीमित संस्था के रूप में चला नहीं सकता है। अतः आवश्यकता जिस बात की है कि संघ का स्वरूप व्यापक होकर देशभर में फैल जाय। अब संघ ने संपूर्ण

वैतनिक कार्यकर्ताओं द्वारा तथा शाखा-प्रशाखाओं द्वारा काम चलाने के सिलसिले को छोड़ दिया और देश में जहाँ कहीं ऐसे व्यक्ति हों, जिन्हें संघ के सुदेश्य पर श्रद्धा तथा निष्ठा हो, उन्हें संघ से संबंधित कर उनके द्वारा भी काम करना जारी किया। संघ ने यह प्रथा शुरू की कि अपनी शाखा के अलावा भी कहीं कहीं शक्तिशाली और मात्रनाशील व्यक्ति अगर संघ की नीति के अनुसार काम करने को तैयार हो तो वहाँ स्वतंत्र केन्द्र चलाया जाय।

अब तमाम प्रवृत्तियों को मिला कर संघ ने निम्नलिखित निश्चित कार्यक्रम बनाया।

(१) सहयोगी सदस्य :— व्यापक रूप से संघ के सिद्धान्त को माननेवाले सभी व्यक्तियों को शामिल करने के लिये “सहयोगी सदस्यता” का कार्यक्रम रखा गया। जो लोग संघ की नीति तथा आदर्श पर विश्वास करते हैं, आदतन खादी पहिनते हैं तथा स्वयं कात कर चरखा संघ को सालाना : गुंडी सूत चंदे में दे सकते हैं वे सहयोगी सदस्य बन सकते हैं। इस तरह लाखों माँझ-बहिन जो हमारे कार्यक्रम तथा आदर्श पर आस्था रखते हैं लेकिन अनजान में जहाँ तहाँ बिखरे पड़े हैं वे संघबद्ध होकर अपनी-अपनी श्रद्धा में सुन्नति कर सकेंगे, और जिस आन्दोलन को चरखा संघ देश और दुनिया में फैलाना चाहता है जिस प्रकार उसको ठोस नैतिक बल मिलेगा। साथ-साथ आपस में अक्सरता, संपादन होने से उनमें बहुत बड़ा आत्मविश्वास का बोध पैदा होगा।

(२) सहयोगी सेवक :— लाखों सहयोगी सदस्यों में कुछ ऐसे सदस्य भी होंगे जो चरखा संघ के काम में सक्रिय योग देते रहेंगे तथा उसके लिये कुछ सक्रिय प्रत्येक समय भी देंगे। ऐसे लोगों को, जिनका जीवन-

निष्ठा तथा कर्मपद्धति नयी ज्ञान्ति को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने में अनुकूल होगी, उन्हें चरखा संघ : "सहयोगी सेवक" के रूप में आमंत्रित करेगा । अगर उन्हें मंजूर होगा तो वे संघ के "सहयोगी सेवक" श्रेणी में दाखिल होंगे । ऐसे सेवक चरखा संघ को जितने समय का दान करेंगे उतने समय में वे संघ द्वारा बनायी योजना का संचालन करेंगे । वस्तुतः "सहयोगी सेवक" ही व्यापक रूप से नवीन दिशा में खादीकार्य को आगे बढ़ाने की मुख्य शक्ति होंगे ।

वैसे प्रधानतः जो लोग सहयोगी सेवक होंगे वे हमारे कार्यक्रम की दिशा में कुछ-न-कुछ व्यक्तिगत रूप से काम करते ही रहे हैं । लेकिन व्यक्तिगत रूप से अलग-अलग बिखरे हुअे होने के कारण उनके काम में उतनी मजबूती नहीं हो सकी थी । चरखा संघ के व्यापक संगठन के साथ संबंधित होने से उनके समय तथा श्रम को संघ-शक्ति मिलने से वह फलीभूत होगा और संघ को भी ऐसे असंख्य सहयोगी सेवकों की सेवा से अपने व्यापक आन्दोलन की दिशा में बल मिलता रहेगा ।

(३) स्वावलंबी सदस्य :— जो लोग स्वावलंबी समाज की रचना की दिशा में एक कदम आगे बढ़कर सक्रिय बनें लेंगे, वे संघ के स्वावलंबी सदस्य माने जायेंगे । ऐसे सदस्य आदतन खादीधारी होंगे और अपने कपड़े के लिये महीने में कम-से-कम साढ़े सात गुंडी सूत कातेंगे । साढ़े सात गुंडी का मान इसलिये रखा गया है कि सर्वसम्मति से यह माना गया है कि देश के प्रतिव्यक्ति को औसत २० वर्गगज कपड़ा प्रतिवर्ष मिलना चाहिये । १० गुंडी मोटे और बारीक सूत के औसत से २० वर्गगज कपड़ा बनता है । और जो लोग कम-से-कम इस औसत को पूरा करते हैं उन्हें चरखा संघ वस्त्रस्वावलंबी सदस्य मान लेगा । जो लोग संयुक्त कतायी करते हैं उन्हें इस औसत से बरी कर साढ़े सात गुंडी के बजाय साढ़े पाँच गुंडी कातने की सहूलियत दी गयी है ।

सालाना सेवक तथा स्थायी सेवक :—अग्रोक्त सेवक तथा सदस्यों के अलावा ऐसे सेवकों की आवश्यकता होगी जो पूरे समय के लिये अपनी सेवा चरखा संघ को दे सकेंगे। ऐसे सेवकों के दो विभाग किये गये हैं। एक, सालाना सेवक और दूसरा, स्थायी सेवक। सालाना सेवक वे होंगे जो अपने जीवन की एक साल की अवधि स्वेच्छा से दान करेंगे। उनको हम चरखा जयंती के अवसर पर निमंत्रण देते हैं। लेकिन वे अपनी-अपनी सहूलियत के अनुसार साल में दो बार काम शुरू कर सकते हैं, १ दिसंबर से या तो १ जून से। अगर हम मूल क्रान्ति की बात छोड़ भी दें, फिर भी हरअंक नये राष्ट्र के लिये यह आवश्यक है कि मुक्त का हरएक नव-जवान अपने जीवन का कुछ निश्चित हिस्सा राष्ट्र-निर्माण के काम में लगावे।

आधुनिक केन्द्रवादी प्रथा यह है कि ऐसे अवसर पर मुक्त की सरकारें हर नव-जवान के लिये छाजिमी भर्ती का कानून बनाती हैं। लेकिन संसार में अदिसक समाज की रचना करनी है तो छाजिमी भर्ती के स्थान पर नव-जवानों को अश्विक सेवादान करना होगा, क्यों कि हमारा सारा कार्यक्रम जन-स्वतंत्रता के आधार पर है। मनबूर होकर काम करने में न मनुष्य की आत्मा का विकास होता है और न समाज का नैतिक स्तर डी ऊँचा होता है।

दूसरे वे नव जवान होंगे जो चरखा संघ के स्थायी सेवक के रूप में काम करेंगे। वे नयी क्रान्ति के लिये अपनी जिन्दगी को समर्पित करेंगे।

कताग्री मंडल :—अब प्रश्न यह है कि ऐसे सदस्य तथा सेवकों का कार्यक्रम क्या होगा ? अब तक चरखा संघ बलस्वावलंबन का काम

करता था, और वह काम होता था केन्द्रीय प्रेरणा से। तथा केन्द्र से भेजे हुये कार्यकर्ताओं के भरोसे। श्रेणीहीन तथा शासनहीन समाज स्थापित करने के लिये जहाँ एक ओर से इस बात की आवश्यकता है कि हजारों की तादाद में नव-जवान वर्ग-परिवर्तन कर उत्पादक वर्ग में विलीन हो जायें, वहाँ यह भी आवश्यक है कि जनता में ऐसा संगठन पैदा किया जाय कि जिससे शासन यानी बाहरी व्यवस्था के बिना भरोसे ही जनता अपनी प्रेरणा, नेतृत्व, साधन तथा व्यवस्था से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा समाज की व्यवस्था चलाने की शक्ति उत्पादित कर सके। वस्तुतः जब तक जनता में ऐसी शक्ति का उत्पादन नहीं होता तब तक प्रामराज्य या शासनहीन समाज की स्थापना असंभव है।

आज केन्द्रीय शासन विधान द्वारा जनता को शक्ति देने के लिये कभी प्रयोग चलाये जा रहे हैं। स्थान स्थान पर वैधानिक कानून द्वारा प्रामाणिक जनता को अधिकार देने की भी बात चल रही है। लेकिन जैसे केन्द्र से प्राप्त अधिकार से जनता स्वतंत्र रूप से स्वराज्य कायम करने की शक्ति हासिल नहीं कर सकती। वैधानिक कानून से प्राप्त शक्ति केन्द्र द्वारा वितरित शक्ति है, जनता द्वारा उत्पादित नहीं। जिस प्रकार देवालय के अमलख से प्राप्त अन्न द्वारा किसी की तात्कालिक भूख मिट सकती है, लेकिन उसका स्थायी गुजारा नहीं हो सकता, उसके लिये तो अन्नका उत्पादन करना ही होगा, उसी तरह केन्द्र से वितरित शक्ति द्वारा जनता की तात्कालिक बेहोशी दूर हो सकती है, लेकिन उसमें स्वराज्य चलाने की शक्ति तथा योग्यता नहीं आ सकती। जिसलिये अगर चरखा संघ द्वारा प्रामराज्य स्थापना करना हो तो जनता को ही ऐसी छोटी छोटी अिकाओं

जनानी होगी जो वस्त्रस्वावलंबन से शुरू कर गांव की सारी जिम्मेदारी अपने शूपर झुठा ले सके। जनता की जिस छोटी अिकाधी की प्रेरणा तथा शक्ति से जो जिम्मेदारी झुठाई जावेगी उसी के आधार पर सही अधिकार का विकास होगा। जिस प्रकार उत्पादित अधिकार से अधिकारी जनता को शक्ति के लिये केन्द्रों की ओर ताकना नहीं होगा बल्कि केन्द्र अपनी शक्ति के लिये अिन शक्तिशाली संगठनों की ओर ताकेंगे, तभी सच्ची लोकशाही स्थापित होगी और तभी प्रामराज्य याने जनता का राज्य स्थापित हो सकेगा।

जिस अुद्देश्य को सामने रख कर चरखा संघ ने कताभी मंडल की योजना बनायी है। किसी अेक क्पेत्र के कम से कम पांच परिवार के पांच सहयोगी सदस्य मिल कर अेक मंडल बनायेंगे। चरखा संघ के कार्यकर्ता तथा सहयोगी सेवक आदि का काम होगा अैसे कताभी मंडलों का संगठन और अुनकी कठिनाअियों का निराकरण करना। चरखा संघ अिन मंडलों का शिक्षण तथा मार्गदर्शन करेगा। मंडल का काम शुरू में सदस्यों का वस्त्रस्वावलंबन तथा सदस्यों की वृद्धि करने का होगा। क्रमशः जैसे जैसे मंडल की शक्ति बढेगी वैसे वैसे अुसके लिये ग्राम-सफाअी, सहयोगी समितियों का संगठन, अन्न तथा गृहसमस्या का समाधान, शिक्षा, सांस्कृतिक विकास आदि सभी कार्यक्रमों की जिम्मेदारी लेनी होगी। शासनहीन समाज की दिशा में अहिंसक क्रांति का संगठन करने के लिये चरखा संघ का यह निश्चित कदम है। और संघ का विश्वास है कि हजारों की तादाद में अैसी छोटी छोटी अिकाअियां केन्द्रीय शासन के स्थान पर सारी समाज व्यवस्था की बागडोर अपने हाथ में ले लेंगी।

कताओ शिविर तथा संमेलन :— चरखा संघ ने जो आसिरी प्रस्ताव किया था कि 'चरखे की कल्पना की जड़ देहात है और चरखा संघ की कामना पूर्ति उसके देहात में निम्न होने में है,' इसकी सफलता कताओ मंडलों की सफलता पर निर्भर है। क्योंकि कताओ मंडलों का ठोस संगठन ही चरखा संघ के देहात में निम्न होने का साकार स्वरूप है। लेकिन यह कामना पूर्ति कताओ मंडलों का संगठन करके छोड़ देने से नहीं होगी। चरखा संघ मंडलों के भरोसे अपने को तभी विघटित कर सकता है जब मंडलों के सदस्य तथा कार्यकर्ताओं का जीवन, निचर तथा दृष्टि शासन तथा शोषगर्हीन समाज को कायम रखने के अनुकूल हो। जीवन का अनुशासन, प्रतिनिधता तथा संकल्पशक्ति जिस बात की सुनिपाद है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि नयी जाति की दृष्टि तथा मूल तत्व को समझते हुए मंडलों के सदस्यों को जीवनकला का अभ्यास हो। गांधीजी प्रथम से ही अपने सारे आन्दोलन में इस पहलू पर जोर देते रहे हैं। 'अतः यह अप्रश्न' अतना व्यापक रहा कि सुन्हीने १९२१ में कांग्रेस द्वारा आजादी की प्राप्ति का जो आन्दोलन चलवाया उसका नाम सुन्हीने आत्मशुद्धि का आन्दोलन ही रखा था, लेकिन संघ के लिये यह संभव तथा व्यावहारिक नहीं होगा कि वह लाखों सदस्यों के शिक्षण के लिये देश भर में स्थायी विद्यालय खोलें। और न यह भी संभव तथा व्यवहारिक है कि सदस्य जाने काम छोड़ कर काफ़ी दिन विद्यालय में आकर शिक्षण ले सकें। इसलिये जिस सुदेश की सिद्धि के लिये संघ ने अस्थायी कताओ शिविरों का आयोजन किया है, और यह काम खास मदत का होने के कारण इसके लिये एक स्वतंत्र विभाग का संगठन भी किया गया है। शिविरों का संघटन जगहों पर होगा जहां पर कि कताओ मंडल जैसे शिविरों को

आमंत्रित करेंगे । जैसे - आमंत्रणों की प्रेरणा चरखा संघ के कार्यकर्ता तथा सहयोगी सेवक कताबी मंडलों में सुदबोधित करने की चेष्टा करेंगे

शिविर प्रधानतः दो प्रकार के होंगे, एक साधारण शिविर जिसमें तात्त्विक आधार तथा जीवनकला की दृष्टि मुख्य होगी । दूसरे किस्म के शिविरों में कताबी और बुनाबी आदि की कला का स्थान मुख्य रहेगा ।

पहिले किस्म के शिविर तीन दिन तथा सात दिन के होंगे और दूसरे किस्म के शिविर एक सप्ताह, दो सप्ताह तथा पांच सप्ताह के होंगे । इन शिविरों में कताबी मंडलों के सदस्यों के अलावा अगर दूसरे लोग भी शामिल होना चाहेंगे तो उन्हें भी आमंत्रित किया जावेगा, ताकि वे भी हमारी दृष्टि को ठीक से समझ सकें । एक सप्ताह में बांस का चरखा बनाने का ज्ञान, दो सप्ताह में स्वावलंबी कताबी का ज्ञान और पांच सप्ताह में स्वावलंबी बुनाबी का सामान्य ज्ञान दिया जायगा ऐसी योजना है । शिविर जैसे गांवों में होंगे जहां कि आबादी दो हजार से ज्यादा न हो । शिविरों के लिये कोई अलग स्थान की व्यवस्था नहीं की जायेगी । शिक्षार्थी और शिक्षक गांव के विभिन्न परिवारों में घंट कर अतिथि के रूप में रहेंगे और खुर नियमित रूप से कार्यक्रम में शामिल होते हुये जिस परिवार में वे रहेंगे उन्हें अपने साथ कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करेंगे । इस प्रकार वे गांव की आबादी के साथ घुल मिल कर समरस हो सकेंगे ।

शिविरों के अलावा कुछ बड़े संमेलनों को भी संगठित करने की आवश्यकता है । हमारी योजना के अनुसार कताबी मंडलों को स्वावलंबी तथा स्वयंपूर्ण होना है । जिसका मतलब यह नहीं कि कताबी मंडलों का आरस में कोई संपर्क या सहयोग न हो या दुनिया के दूसरे लोगों से

संबंध न हो। बापूजी के स्वावलंबन का यह अर्थ नहीं है। स्वावलंबन की बात समझाते हुये वे हमेशा यह चेतावनी देते रहे कि लोगों में कहीं इसका भ्रम न हो जाय। वे कहते रहे हैं कि "इसका (स्वावलंबन शब्द का) अनर्थ होना संभव है, इसलिये इस चीज को अच्छी तरह समझ लेना चाहिये। "सेल्फ सफिसियन्सी" का अर्थ कूपमंदूकता नहीं, "सेल्फ सफिसिअन्ट" याने "सेल्फ कन्टेन्ट", नहीं।" अर्थात् परस्परावलंबन स्वावलंबन के अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र के अन्तर्गत है। हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि इस परस्परावलंबन के बहाने केन्द्रीय अर्थशास्त्रियों ने जनता को जैसे भूलंमुलैया में डाला है कि कौन क्या करता है, किधर से क्या आता है और किधर क्या जाता है इसका खुर्द पता ही नहीं चलता। और इसी तरह केन्द्रीय विशेषज्ञ उनका हमेशा शोषण करते रहे। यह बात संसार से मिट जाय और जनता स्वावलंबन को केन्द्र का ऊपरी बातों के लिये परस्परावलंबी हो।

इस अुद्देश्य की सिद्धि के लिये यह आवश्यक है कि विभिन्न कताभी मंडल के सदस्य तथा कार्यकर्ता समय समय पर संमेलन कर आपस में संपर्क बढ़ायें तथा अनुभव और विचार-विनिमय करें। इसलिये संघ की ओर से यह चेष्टा की जा रही है कि कताभी मंडलों के क्षेत्रीय, जिला, प्रान्तीय तथा अखिल भारतीय संमेलन हों और ऐसे संमेलनों का स्वरूप भी उसी तरह गांव के लोगों के घर में अतिथि बन कर हो जिस तरह शिविर के लिये आयोजन किया गया है।

विद्यालय :—यह स्पष्ट है कि शिविरों के जरिये हम केवल जानकारी ही दे सकते हैं। गहराभी के अनुभव तथा अभ्यास

के लिये स्थायी विद्यालयों की आवश्यकता है। पहिले चरखा संघ के अंतर्गत प्रोचः केक ही प्रकार के विद्यालय थे, तथा अुसमें कारीगरी का ही ध्यान रखा जाता था। लेकिन सन् १९५ में जब चरखा संघ की नयी नीति का प्रस्ताव हुआ, तब यह महसूस किया गया कि अिस काम के लिये कार्यकर्ताओं का जीवन तथा दृष्टि खास तौर से तैयार करने की आवश्यकता है। अिसलिये गांधीजी के सुझावानुसार चरखा संघ ने जो नवसंस्करण का प्रस्ताव किया अुसमें विद्यालयों के पुनःसंगठन की बात को मुख्य महत्व दिया गया। और अिस अुरदेश से अुस समय केक खास समिति बना कर खादी शिक्षा के बारे में विचार करने का निश्चय किया गया। गांधीजी ने कहा कि अधूरे बेकांमी शिक्षण से हमारा काम नहीं चल सकता है, अिसलिये विद्यालय में व्यावहारिक, तात्विक तथा नैतिक शिक्षण भांपूर दिये बिना कार्यकर्ता को काम पर नहीं लगाना चाहिये। समिति ने लगातार कभी दिन तक विचार करने के बाद चार साल के अवधि का अभ्यासक्रम तैयार करने की बात सोची और दो साल का अभ्यासक्रम भी बनाया। खादी विद्यालय का नाम बदल कर समग्र ग्राम सेवा विद्यालय रखा गया। लेकिन हमने जिस तरह अुस समय नयी दृष्टि की दिशा में और बातों में भी प्रगति नहीं की अुसी तरह विद्यालय का काम भी ठीक नहीं चल सका।

पिछले दो साल से चरखा संघ ने जब फिर नयी नीति पर निश्चित कदम अुठाया तो स्वाभाविकतः विद्यालयों के पुनःसंगठन की दिशा में जोर दिया गया और विद्यालयों में कताबी और बुनाबी के अलावा सफाई विज्ञान, खेती और तात्विक-मीमांसा का शिक्षण शामिल किया गया। व्यावहारिक दृष्टि से कताबी और बुनाबी

की गहराभी को कायम रखते हुये जिससे अधिक करना भी संभव नहीं पा। लेकिन सेवाओं के सर्वांगीण विकास के लिये जितना बस नहीं है। अर्थात् तो ग्राम समस्या के सभी विषयों में पारंगत बनना है, तभी वे देश भर में फैले हुये कताबी मंडलों को सर्वांगीण दृष्टि से स्वयं-र्ण बनाने में मार्गदर्शन कर सकेंगे। साथ ही यह भी महसूस किया गया कि सर्वांगीण शिक्षण के साथ साथ कारीगरी की कला में विशेष गहराभी से कुशल बनाने में अत्यधिक समय लगेगा, और अभ्यासक्रम की अवधि बढ़ानी होगी। दूसरी बात यह थी कि यद्यपि चरखा सब तथा अन्य ग्रामसेवकों के लिये सारी बात की आवश्यकता है तथापि सरकारी, तथा अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं को चरखा संघ से जैसी अपेक्षा है कि संघ उनके सेवाओं के लिये हिफाजत कताबी और बुनाबी के काम में कुशल बना दे। शुरू में दोनों प्रकार के अभ्यासक्रम खादी विद्यालय में रखे गये। साल भर के अनुभव से यह महसूस हुआ कि जिस तरह से विद्यालय के वातावरण में अंतरासता लाना मुश्किल है।

ऐसे अनुभव के बाद अब संघ ने तीन प्रकार के विद्यालय चलाने का निश्चय किया है—(१) खादी कारीगरी विद्यालय, (२) खादी कार्य-कर्ता विद्यालय और (३) खादी गुरुकुल।

(१) खादी कारीगरी विद्यालय जिस विद्यालय में मुख्यतः कनाबी, बुनाबी और संग्राम की कारीगरी सिखाई जावनी, लेकिन जीवन, तात्विक ज्ञान तथा अन्य विषय जिनसे आज तक खादी विद्यालय में सिखाया जाते रहे अतन्त सिखये जावेंगे, ताकि कारीगरी सीखने वालों की दृष्टि स्पष्ट हो। विद्यालय में हर कला के लिये दो दो विभाग रहेंगे। एक सामान्य ज्ञान और दूसरा विशेष ज्ञान का। शिक्षार्थी आवश्यकतानुसार अपना अपना विभाग चुन लेंगे।

(२) खादी कार्यकर्ता विद्यालय— इस विद्यालय में कृषि, सफाई विज्ञान, आहार विज्ञान, कताई, बुनाई, सरंजाम, ग्रामसमस्या तथा अन्य आवश्यक विषय रहेंगे। इस विद्यालय का कारीगरी अभ्यासक्रम वस्त्रावलंबन की दृष्टि से रखा जायगा।

(३) खादी गुरुकुल— इसमें किशोर बालकों को ही भर्ती किया जायगा और उन्हें सरंजाम, कताई, बुनाई के साथ-साथ अन्य सभी साधारण विषयों की भी शिक्षा दी जावेगी। ऐसे विद्यालयों में अभ्यास-क्रम की बुनियाद कृषि और बागवानी रहेगी। अभ्यासक्रम का अवधि चार साल का होगा।

कपास समिति :— खादीकाम की जड़ कपास है। अतः कपास की समस्या पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

अगर हिन्दुस्थान की आम जनता को स्वावलंबी बनाना है तो देश के कोने-कोन में कपास पैदा हो इसकी व्यवस्था करनी होगी। पहिले भारत में ऐसा ही होता था। दुर्भाग्य से मिलों के आने से सरकार तथा शहर के लोगों की दृष्टि में बहुत फरक हो गया है। वे कपास में जो-जो प्रयोग करते हैं वे सारे मिल की दृष्टि से करते हैं। नतीजा यह हुआ कि खादी के लायक जो कपास पैदा होती थी वह सब देश से समाप्त हो गयी है। और आज ऐसी स्थिति होती जा रही है कि साधारण लोगों को कपास मिलना भी मुश्किल है।

इस समस्या को हल करने के लिये चरखा संघ ने कपास की खोज तथा विस्तार के लिये एक अलग समिति कायम की है। इस

विभाग का काम हाल ही में शुरू हुआ है और जिसकी गहराई में दिखचस्पी लेनेवाले "कपास की समस्या, खादी की दृष्टि से" नामक शीर्षक वाली पुस्तक देख सकते हैं।

यदि खादी की दृष्टि से कपास की समस्या को हम हल नहीं कर सकेंगे तो हमारे सारे कार्यक्रम बेपैदा के हो जावेंगे। जिस पीछे की जड़ ही कमजोर हो वह कैसे पनप सकता है। जिसलिये भाविष्य में जिस दिशा में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

संरजाम सुधार :—देश की मौजूदा पूंजीवादी सभ्यता के स्थान पर सिर्फ भावना और श्रमवृत्ति कायम करने से ही काम न हो सकेगा। साथ-साथ व्यावहारिक आधार भी लेना होगा। जनता चाहे जितनी पूंजीवाद की विरोधी तथा श्रमवाद की कायल हो, स्वावलंबी बनने के लिये अगर अतना अधिक श्रम करना पड़े कि उसकी सामाजिक वृत्ति तथा सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रवृत्तियों के विकास को समय ही न मिले, तो वे ऐसे स्वावलंबन का काम धीरे-धीरे छोड़ देंगे। यद्यपि आदर्श की दृष्टि से मनुष्य को सहूलियत का मोह नहीं करना चाहिये, फिर भी जब तक मानव समाज आदर्श स्थिति पर नहीं पहुँचता तब तक सहूलियत की कुछ-न-कुछ तृष्णा जनता में रहेगी ही। जिसलिये जहाँ चरखा संघ का काम, खास तौरों को, आचार्य का, होश, दिव्य का, खुनमें, स्वावलंबन की मनोवृत्ति पैदा करना है, वहाँ संघ की यह भी जिम्मेदारी है कि वे उत्पादन के औजारों का ऐसा सुधार करें कि जिससे जनता की भौतिक आवश्यकता की पूर्ति में केन्द्रीय पूंजी तथा व्यवस्था का भरोसा न करते

हुए अपना श्रम तथा समय कम से कम खर्च करके जिन्दगी की अन्य प्रवृत्तियों की पूर्ति के लिये उसे समुचित समय-मिल सके। इस दृष्टि से चरखा संघ संरंजाम सुधार की ओर खास ध्यान दे रहा है। फलस्वरूप दुबटा कताबी, धुनाबी का आसान मोड़िया आदि कभी बैसी चीजों का अविष्कार किया गया है कि जिससे जनता की सहूलियत की तृष्णा भी शांत हो सके, और साथ-साथ इसका समय भी बच सके। इसके लिये संघ ने अलग विभाग खोल रखा है जो सारे हिंदुस्थान में घूम कर विभिन्न स्थान के यात्रिक विशेषज्ञों से परामर्श भी करता रहता है और हाल में इस विभाग के कुछ सदस्यों को जापान भेजने का भी निश्चय किया है।

इस प्रकार नयी योजना द्वारा चरखा संघ जनता से ओत-प्रोत होकर नयी आर्थिक तथा सामाजिक क्रांति की चेष्टा के लिये खुद तैयार करने की कोशिश में लग रहा है। डेढ़ साल के काम से संघ को यह अनुभव हुआ है कि मुल्क की आम जनता में इस दिशा में काफी दिलचस्पी है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे साथ लाखों की तादाद में बापू की पुकार के अनुसार नव-जवान शामिल होकर इस दिलचस्पी को मूर्तिमान बनावे।

वैसे सदियों से खादी हमारे देश में चलती रही है। आज तक वह किसी-किसी प्रान्त में मिटी नहीं है। लेकिन हमें जो फैलाना है, वह है "बापू की खादी।" हमें आशा है कि जनता इस काम में सफल होगी। युगपुरुष द्वारा युगसमस्या के समाधान की वाणी विफल नहीं होती।

धगर भारत उसे नहीं अपनाएगा तो संसार के किसी न-किसी कोने से वह खुमेरगी ही । वहीँ वैसा हुआ तो भारत की आनेवाली पीढ़ी हमारे नाम से शर्मिदा होती रहेगी ।
